

四庫全書

經部

鄉黨圖考卷六

婺源江永撰

衣服下

深衣考 兼考長衣中衣

禮記深衣篇鄭氏目錄云名曰深衣者以其記深衣之制也深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣大夫以上祭服之中衣用素士祭以朝服中衣以布明矣

疏餘服上衣下裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣其長衣中衣及深衣其制度同玉藻云長中繼揜尺若深衣則縁而已凡深衣皆用諸侯大夫士夕時所著之服庶人吉服亦深衣皆著之在表也其中衣在朝服祭服喪服之下（謂在内）但喪服中衣不得繼揜尺其吉服中衣亦以采縁諸侯得綃黼為領丹朱為縁大夫士但用采純而已其長衣以素縁○深衣古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡注言聖人制事必有法

度疏以作記之人為記之時深衣無復制度故稱古者

○又短毋見膚注衣取蔽形○又長毋被土注為汙辱

也○又續衽鉤邊注續猶屬也衽在裳旁者也屬連之

不殊裳前後也鉤邊若今曲裾也疏凡深衣之裳十二

幅皆寛頭在下狹頭在上皆似小要之衽是前後左右

皆有衽也今云衽當旁者謂所續之衽當身之一旁非

謂餘衽悉當旁也若喪服裳前三幅後四幅各自為之

不相連今深衣裳一旁則連之相著一旁則有曲裾掩

之與相連無異故云屬連之不殊裳前後也鄭以後漢時裳有曲裾故以續衽鉤邊似漢時曲裾是今朝服之曲裾也

按注衽在裳旁本玉藻不誤疏說非是辯見後疏分續衽鉤邊在兩旁最是一旁連之相著者左旁也一旁有曲裾掩之者右旁也但云與相連無異則非注意鄭謂屬連之不殊裳前後惟言左旁耳鉤邊似漢時曲裾當別用一幅布為

之上狹下闊綴於右後內衽使其鉤曲而前以掩裳際也若無鉤邊則行步時露其後衽之裏故須鉤邊掩之家禮以合縫為續衽覆縫為鉤邊非是

又要縫半下注三分要中減一以益下下宜寬也疏謂要中之縫半下畔之闊下畔一丈四尺四寸則要縫半之七尺二寸下容舉足而行故宜寬○又袼之高下可以運肘注肘不能不出入袼衣袂當掖之縫也疏袼謂

當臂之處袂中高下宜稍寛可以運動其肘袂二尺二寸肘尺二寸是云運肘也○又袂之長短反詘之及肘注袂屬幅於衣詘而至肘當臂中為節臂骨上下各尺二寸則袂肘以前尺二寸疏袂長二尺二寸并緣寸半為二尺三寸半除去其縫之所殺各一寸餘有二尺一寸半在從肩至手二尺四寸今二尺一寸半之袂得反詘及肘者以袂屬於衣幅闊二尺二寸身脊至肩但尺一寸也從肩覆臂又尺一寸是衣幅之畔覆臂將盡今屬

袂於衣又二尺一寸半故反詘其袂得及於肘也○又

帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者注當骨緩急難爲中

也疏此深衣帶下於朝祭服之帶也朝祭之帶則近上

故玉藻云三分帶下紳居二焉是自帶以下四尺五寸

也○又制十有二幅以應十有二月注裳六幅幅分之

以爲上下之殺○又袂圜以應規注謂胡下也○又曲

袷如矩以應方注袷交領也古者方領如今小兒衣領

袷作曲形衣既交有如矩之象又負繩及踝以應直注繩謂裻與後幅

相當之縫也踝跟也疏衣之背縫及裳之背縫上下相當如繩之正故曰負繩非謂實負繩也○又下齊如權衡以應平注齊緝○又故規者行舉手以為容注行舉手謂揖讓○又負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也注言深衣之直方應易之文也○又下齊如權衡者以安志而平心也注心平志安行乃正或低或昂則心有異志者與○又五法已施故聖人服之注言非法不服也○又故規矩取其無私繩

取其直權衡取其平故先王貴之故可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也注完且弗費言可若衣而易有也深衣者用十五升布鍜濯灰治純之以采善衣朝祭之服也自士以上深衣爲之次庶人吉服深衣而已疏諸侯夕深衣祭牢肉大夫士朝元端夕深衣是深衣爲朝祭之次服也自深衣以後更無餘服故知是庶人之吉服○玉藻朝元端夕深衣深衣三袪縫齊倍要注謂大夫士也三袪者謂要中之

數也袪尺二寸圍之二尺四寸三之七尺二寸縫紩也紩下齊倍要中齊丈四尺四寸疏大夫士早朝及私朝服元端其私朝及在家大夫士夕皆深衣也深衣裳幅十有二幅廣二尺二寸一幅破為二四邊各去一寸餘有一尺八寸每幅交解之闊頭廣尺二寸狹頭廣六寸此寛頭嚮下狹頭嚮上要中十二幅廣各六寸故為七尺二寸下齊十二幅各廣尺二寸故為一丈四尺四寸袪謂袂末齊謂裳之下畔要謂裳之上畔

按深衣者聖賢之法服衣用正幅裳之中幅亦以正裁唯衽在裳旁始用斜裁布幅二尺二寸深衣裳用布六幅裁為十二幅其當裳之前襟後裾正處者爾雅衣皆謂之襟衱謂之裾以布四幅正裁為八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸為縫一幅上下皆正得九寸八幅七尺二寸其在上者既足要中之數矣下齊當倍於要又以布二幅斜裁為四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸為

縫狹頭成角寛頭一尺八寸皆以成角者向上以廣一尺八寸者向下則四幅下廣亦得七尺二寸合於齊得一丈四尺四寸此四幅連屬於裳之兩旁别名為衽下文衽當旁是也所謂非帷裳必殺之者如此深衣裳無辟積必須兩旁有斜裁倒縫之衽方能上狹下廣意當時或有不用斜裁而作辟積於裳者故特記非帷裳必殺之明夫子深衣必用古制也今人製公服亦有衣裳相連而

多作辟積於裳以示異者鄭注本不誤孔疏不得其說妄謂六幅皆交解於是裳之前後唯中縫正直其餘皆成偏衺之縫曾謂聖賢法服而有是哉其說易惑人朱子家禮亦承其誤而續衽鉤邊亦多異說矣別有深衣考誤一卷詳之

又衽當旁注衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變

按衽者斜殺以掩裳際之名溪衣裳前後當中者不名衽唯當旁而斜殺者名衽故經云衽當旁明其不當中也當中則前襟而後裾是也鄭云衽謂裳幅所交裂也玩所之一字明其唯在裳旁而名衽者交裂其餘幅不交裂也又云凡衽者或殺而下或殺而上此廣解凡裳之衽也衽有二朝服祭服喪服皆用帷裳前三幅後四幅裳際不連有衽掩之用布交解寛頭在上合

縫之狹頭在下如燕尾之形即喪服篇衽二尺有五寸是也彼注云衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸此衽之殺而下者也深衣之衽當裳旁亦交解而以狹頭向上寬頭向下此衽之殺而上者也云是以小要取名焉者謂棺上合縫之木亦名衽也喪大記曰君蓋用漆三衽三束注云衽小要也蓋小要之形上下廣而中狹以掩棺蓋合縫之際上半則殺而下下半則

殺而上似衣衽之上殺下殺以掩裳際是以有
衽之名此借衣衽名小要故鄭連及之也云衽
屬於衣則垂而放之謂朝祭喪服之衽云屬於
裳則縫之以合前後即此深衣之衽也其縫之
以合前後者唯左旁為然若右旁則不能縫合
别有鉤邊鄭亦畧言之耳又以他文證之間喪
云扱上衽謂以裳之兩角插於帶間也爾雅云
執衽謂之袺扱衽謂之襭謂以兩裳角執之手

插之帶而貯物於裳也論語云左衽謂夷俗衽

掩於左其縫合者在右也皆衽當旁之證也䟽

家忽之幷失小要之義今不錄

又袂可以回肘注二尺二寸之節○又長中繼揜尺注

其為長衣中衣則繼袂揜一尺蓋今褻衣深衣則緣而

已䟽以半幅繼續袂口掩餘一尺若長衣揜必用素中

衣揜或布或素隨其衣而然長中制同而名異者所施

異故也裏中著之則曰中衣若露著之則曰長衣○又

袷二寸注曲領也袪尺二寸注袂口也疏謂口之外畔上下尺二寸也喪服袪尺二寸注云足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手○又緣廣寸半注飾邊也○又以帛裏布非禮也注中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服玄端麻衣也中衣用布

飾考飾者飾冠衣裳之邊不止領飾紺緅別有考

深衣具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半注尊者存以多飾

為孝續畫文也三十以下無父稱孤純謂緣之也緣袂謂其口也緣緆也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣唯袷廣二寸疏深衣外衿之邊有緣裳雖前後相連然外邊曲裾掩處其側亦有緣○曲禮為人子者父母存冠衣不純素注為其有喪象也純緣也玉藻曰縞冠元武子姓之冠也深衣曰具父母衣純以青○又孤子當室冠衣不純采注早喪親雖除喪不忘哀也謂年未三十者三十壯有室有代親之端不為孤也當室

適子也溴衣曰孤子衣純以素

通考服色相稱

緇衣羔裘云云孔安國註云服皆中外之色相稱也疏云凡祭服先加明衣次加中衣冬則次加袍繭見褻夏則不袍繭用葛也見絺綌次加裘裘上加裼衣此二句注疏刋本缺今補次加祭服若朝服亦先以明衣親身次加中衣冬月亦有袍繭冬則次加裘裘則加裼衣裼衣之上加朝服祭服朝服通謂之上服夏則中衣上加葛葛上加裼衣裼衣上加朝服凡

服必中外之色相稱羔裘黑羊裘也羔是小羊故用緇衣以裼之麑裘鹿子皮以為裘也故用素衣以裼之狐裘黄故用黄衣以裼之

按古人服制衣與冠同色緇衣則元冠素衣則皮弁黄衣則黄冠欲其上體稱也屨與裳同色素裳者素屨元裳者黑屨黄裳者纁屨欲其下體稱也帶亦象衣緇帶素帶韠韍亦象裳冕服纁裳赤韍爵弁服纁裳韎韐皮弁服素積朝服素裳皆素韠元端元裳三等皆用爵韠故裼衣必象上服使內外稱今人作文不知緇衣素衣黄衣之外

乃有上服矣

緇衣羔裘考

疏云緇衣羔裘者謂朝服也玉藻云諸侯朝服以日視朝於内朝士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云玄冠委貌朝服者十五升布衣而素裳布八十縷為升不言色者衣與冠同也是朝服色玄玄即緇衣之小別五入為緇六入為玄玉藻亦云緇衣以裼之是羔裘用緇衣明其上正服亦緇色也下云羔裘玄冠不以弔是羔裘所用配玄冠羔

裘之上必用緇布衣為裼裼衣之上正服亦是緇色又與玄冠相配故知緇衣羔裘是諸侯君臣日視朝之服也在朝君臣同服俗解緇衣取象臣北面君南面亦緇衣又何以說乎

按緇衣羔裘又為祭服邪疏不備補考於後

王制三公一命卷疏云諸侯大夫士自祭士則玄端大夫則朝服故儀禮特牲士祭玄端少牢大夫祭朝服○儀禮少牢饋食禮云筮於廟門之外主人朝服疏云為祭而筮還服祭服是以上篇特牲筮亦服祭服○又明

日主人朝服即位於廟門之外

按大夫以朝服為祭服如冬月必是緇衣羔裘玄端即朝服之衣易其裳韠如夫子未為大夫以玄端祭亦必是緇衣羔裘兼朝祭義始備俗解遺祭服者非

素衣麑裘考

疏云素衣麑裘在國視朔之服也卿大夫士亦然其受外國聘享亦素衣麑裘故聘禮云裼降立注引玉藻云

麛裘青豻褎絞衣以裼之（豻胡犬絞音交蒼黃之色）又引此云素衣麛裘皮弁時或素衣如鄭此言則裼衣或絞或素不定也熊氏云臣用絞君用素皇氏云素衣為正亂言絞耳（皇氏說是）○聘禮賓皮弁聘注云服皮弁者朝聘主相尊敬也諸侯視朔皮弁服（視朔重於視朝以視朔服朝聘是相尊敬也）疏云諸侯朝天子服冕服此待四方朝聘皆皮弁者入天子廟得伸其上服入已廟不可以冕服（太重）又不可服常朝之服（太輕）故服天子之朝服（天子以皮弁服視朝）諸侯以為視朔之服在

廟視朝聘之賓是相尊敬故也君以皮弁服受聘享故聘使亦皮弁服○

又云公皮弁迎賓於大門内

按注疏解聘禮所以服皮弁服之意最明既服皮弁則必素衣麑裘矣白是服制尊卑相次當如此並無白色上取義之意俗解白以昭聘享忠信陋矣

又必兼視朔義始備俗解遺視朔非

兼考君臣諸裼裘制

玉藻表裘不入公門注并振絺綌不入公門解之云振

讀為袗袗禪也表裘外衣也二者形且褻皆當表之乃出（謂裘葛外必有裼衣且有上服也）○又襲裘不入公門注云衣裘必當裼也（謂袒出左袖）疏云裼裘襲裘但據露裼衣不露裼衣為異（袒袖則露裼衣不袒則不露）○又君衣狐白裘錦衣以裼之注云君衣狐白毛之裘則以素錦為衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼（此語最分明）必覆之者裘褻也（嘗聞之程慄也太史云今人服裘或以毛向外古人正是如此故有皮之不存毛將安傅之說又有虞人反裘而負薪之喻）詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白

之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也○又士不衣狐白注云辟君也狐之白者少以少為貴也疏云必知狐白上加皮弁服者以狐白既白皮弁服亦白錦衣白三者相稱皆為白也天子視朝用皮弁服則天子皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於天子之朝亦然故秦詩云君子至止錦衣狐裘此經云君則兼天子諸侯也凡在朝君臣同服然則三公在天子之朝執璧與子男同則皮弁之下狐白錦衣與子男同也其天子卿大夫及諸侯卿

大夫在天子之朝亦狐白裘以下云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也其裼則不用錦衣見下註熊氏云當用素衣為裼其天子之士及諸侯之士在天子之朝既不衣狐白用麑裘素裼也諸侯在國視朔則素衣麑裘其受外國聘享亦素衣麑裘玉藻麑裘青豻褎絞衣以裼之皇氏謂素衣為正記者亂言絞也

按玉藻云以帛裏布非禮也皮弁服之布而用

錦衣裼狐白得無以帛裏布之嫌與嘗聞之太

史程懔也云凡言錦衣非通身用錦也惟以錦為緣耳婦人衣錦尚絅者亦然衣錦尚絅大夫以上婦人始嫁之服也行道禦風塵當覆以絅衣士昏禮謂之景中庸惡其文之著斷章取義耳此說可補先儒所未及然則錦衣仍是素衣但以素錦飾領及袂耳又絞素二衣熊皇異說皇說為優聘禮疏云鄭引玉藻論語二文者欲見諸侯與其臣視朔與行聘皆服麛裘但君則麛裘還用麛裘臣則不敢純如君麛裘則青豻褎褐衣

君臣亦有異時若在國視朔君臣同用素衣為
裼若聘禮則君臣同用麛裘但主君則用素衣
為裼使臣則用絞衣為裼也按此說未知是否
又按聘時介裼而不襲盛禮不在於已也介既
然為擯者亦當然臣從君不得服朝服也而論
語云端章甫願為小相似朝服又似玄端服豈
公西華謙退言之與
又君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之注云君子大夫士

也綃綺屬也染之以玄於狐青裘相宜狐青裘蓋玄衣之裘疏熊氏云六冕皆有裘此云玄謂六冕及爵弁也則天子諸侯皆然而云大夫士者君用純狐青大夫士雜以豹褎熊氏又以内外諸侯朝服皆緇衣以羔為裘不用狐青也劉氏云凡六冕之裘皆黒羔裘也故司服云祭昊天大裘而冕以下冕皆不云裘皆用羔裘也又論語緇衣羔裘皆祭於君之服是祭服用羔裘也劉氏又以此玄衣為玄端與皇氏同三家之說雖各有通途

皆互有長短熊氏之說踰於二家論語註云緇衣祭於君之服者謂助君祭朝服而祭也亦卿大夫祭於君之服也

按以帛裏布非禮綃是綺屬則上服必是絲衣皇劉以為玄端誤矣但冕服之裘既當用玄綃衣裼孤青夫子亦嘗為大夫服冕助君祭何以止有緇衣羔裘而無玄綃孤青又似如劉氏說冕服皆羔裘意當時魯君之祭皆是緇衣羔裘

故夫子亦無狐青而記者廣言他國冕服有此
裘與疏解論語鄭註謂助君祭朝服而祭言此
緇衣羔裘為朝服之裘非謂玄衣素裳之朝服
也助君祭當服冕服玄衣用緣又按鄭註專言
助君祭亦未備自祭家廟以朝服亦當緇衣羔

裘

又麛裘青犴褎絞衣以裼之注犴胡犬也絞蒼黄之色
也孔子曰素衣麛裘○又羔裘豹飾緇衣以裼之注飾

猶褻也孔子曰緇衣羔裘

按麛裘疏說見前疑此亦是記者廣言之夫子無此裘蓋未製此裘也（魯人有麛裘之謗詳見一卷）胡犬之色當是蒼黃故以蒼黃之色裼之凡裼者袒出左袖故裼衣但象其袖不論其裘身以豹飾狐青飾羔而裼皆以黑色蓋豹亦用黑色也詩鄭風羔裘豹飾傳云緣以豹皮也疏云唐風羔裘豹袪羔裘豹袖然則緣以豹皮為袪袖也禮君

用純物臣下之故袖飾異皮按此說是然則夫子羔裘麑裘亦當有他皮飾袖論語不言者省文耳

黄衣狐裘考

邢疏黄衣狐裘謂大蜡息民之祭服也人君以歲事成熟搜索群神而報祭之謂之大蜡又臘祭先祖五祀因令民大飲農事休息謂之息民俱詳見下卷於大蜡之後作息民之祭其時則有黄衣狐裘也大蜡之祭與息民異

息民用黄衣狐裘大蜡則皮弁素服二者不同以其息民大蜡同月其事相次故連言之耳知者郊特牲云蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也皮弁素服而祭素服以送終葛帶榛杖喪殺也是大蜡之祭用素服也其下又云黄衣黄冠而祭息田夫也註云謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之是息民之祭用黄衣也此説孔子之服云黄衣狐裘玉藻云狐裘黄衣以裼之以此知大蜡息民則有黄衣狐裘也俗解蜡祭服者謬○玉

蕠孤裘黄衣以裼之注黄衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黄衣孤裘䟽此息民謂之臘故月令孟冬云臘先祖五祀○郊特牲黄衣黄冠而祭息田夫也注祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之○又野夫黄冠黄冠草服也注言祭以息民象其時物之色季秋而草木黄落

按三裘之色羔麑緇素服制差次當如此不以色取義惟黄衣狐裘象其時草木黄落此說得

之俗解謂報土功者臆說也草木黄落在季秋孟冬亦當其時稍有早晚耳

考袒裼裘之異

聘禮公側授宰玉裼降立受玉時襲既受以玉授宰裼而降立以待享注裼者免上衣見裼衣凡襢裼者左袒出左袖也疏云凡服四時不同假令冬有裘襯身有褌衫又有襦袴襦袴之上有裘裘上有裼衣裼衣之上有上服皮弁祭服之等若夏以絺綌絺綌之上則有中衣中衣之上復有上服皮弁

祭服之等若春秋二時則衣袷褶袷褶之上加以中衣中衣之上加以上服也（聘禮不必行於冬故四時皆有裼襲不止施於裘中衣即裼衣）也云見裼衣者謂開衿前上服見裼衣也（開衿方可袒出袖其實是見左袖裼衣）故玉藻云裘之裼也見美也襲者掩之故云襲充美也言凡禮裼者左者吉凶皆袒左是也是以士喪禮主人左袒大射亦左袒若受刑則袒右故覲禮侯氏袒右受刑是也

按古人有袒袖之禮行禮時開出上服前衿袒

出左袖喪禮插諸面之右士喪禮主人左袒扱諸面之右扱即插字

吉禮亦當以左袖插諸前衿之右也凡經傳單

言袒者袒而無衣肉袒也言裼或連言襢裼者

袒而有衣也喪禮肉袒祭禮迎牲割牲養老禮

割牲皆肉袒射禮惟君袒纁襦餘皆肉袒而以

拾韝左臂拾以皮為之君在大夫射則肉袒覲禮侯

氏請事右肉袒袒與尋常左袒者不同謂刑宜於

右也左傳鄭伯肉袒牽羊謝罪也古人自是有

左袒右袒之法故至漢初周勃討吕氏有為劉氏左袒吕氏右袒之說凡與襲對者皆是袒左袖露裼衣襲則掩其上服不袒袖別無所謂襲也鄭註玉藻袒而有衣曰裼合之此註凡禮裼者左可知袒裼之義矣知裼則知襲矣後人不知裼襲之禮雖草廬吳氏猶云直其領而露裼衣謂之裼由其領而掩敝裼衣謂之襲經義之難明如此況後世講章時文家何能由注疏以

通經乎解經亦有知左袒之說者又以詩禮裼暴虎孟子袒裼裸裎為疑不知古禮與今人情不合者多倘謂古人不以袒袖行禮則内則所謂在父母舅姑之所不有敬事不敢袒裼者又何以說乎裼衣上便是上服更無襲衣此疏說是

曲禮執玉其有藉者則裼疏云裼所以異於襲者凡衣近體有袍襗之屬其外有裘夏則衣葛其上有裼衣裼

衣上有襲衣襲衣之上有常著之服則皮弁之屬也掩而不開則謂之襲若開此皮弁及中衣左袒出其裼衣謂之為裼故鄭注聘禮云裼者左袒也

按此謂裼衣上有一重襲衣又為中衣與賈疏異非是其云左袒出其裼衣謂之為裼甚分明

孔疏前後有不同者見下

檀弓曾子襲裘而弔子游裼裘而弔疏云凡弔喪之禮主人未變之前弔者吉服而弔謂羔裘玄冠緇衣素裳

又袒去上服以露裼衣主人既變之後雖著朝服而加武以經又掩其上服○喪大記弔者襲裘疏云小斂之後來弔者掩襲裘之上裼衣若未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後弔者以上服掩襲裘上裼衣

按此二疏裘之外是裼衣裼衣外是上服別無一重襲衣與賈疏合曲禮疏偶誤耳凡言裘外有二重衣者非是

考裼襲質衣相變之異

樂記升降上下周旋裼襲禮之文也○表記子曰裼襲之不相因也欲民之毋相瀆也注不相因者以其或以裼為敬或以襲為敬禮盛者以襲為敬執玉龜之屬也禮不盛者以裼為敬受享是也疏云又賓介自相授玉之時介禮輕裼而執圭以授賓賓禮重則襲而後受圭是賓之與介亦裼襲不相因○玉藻禮不盛服不充故大裘不裼注禮盛者服充大事不崇曲敬大裘不裼謂

祭天也疏充猶襲也服襲是充美於內唯盛禮乃然也故聘及執玉龜皆襲是為盛禮故也郊禮盛服大裘則無別衣裼之裘不可表大裘亦必有裼衣但不袒裼耳是不見美也○玉藻犬羊之裘不裼又質略亦庶人無文飾○注不文飾也不裼注裼主於有文飾之事疏聘禮使臣行聘之時主於敬不主於文故襲裘聘是不文飾之事不袒裘也至行享之時主於文故裼裘主於敬者禮盛主於文則禮不盛○又裘之裼也見美也注君子於事以見美為敬疏裘上加裼衣

裼衣上雖加他服猶開露裼衣見裼衣之美以為敬也

按見美者見裘之美也裘雖在裼衣内裼衣與裘同色見裼衣則知其是某裘䟽謂見裼衣之美非是君以錦衣裼狐白裘亦是見狐白之美也

又弔則襲不盡飾也注喪非所以見美此謂主人既小斂以後○又君在則裼盡飾也注臣於君所也䟽凡君在之時則露此裼衣盡其文飾之道以敬於君也○又服之襲也充

美也注充猶覆也所敬不主於君則襲疏此謂君之不在臣所加上服掩襲裼衣以君不在敬心殺故也凡敬有二體一則父也二則君也父是天性至極以質為敬故子於父母之所不敢袒裼君非血屬以文為敬故臣於君所則裼若平敵以下則亦襲以其質畧故也所襲雖同其意異也聘禮行聘致君命亦襲者彼是聘享相對聘質而享文欲文質相變故裼襲不同也○又是故尸襲注尸尊疏尸處尊位無敬於下故襲也○又執玉

繅襲注重寶瑞也疏凡執玉得襲故聘禮執圭璋致聘則襲也若執玉行享雖玉裼執玉又分質文此執玉或容非聘享尋常執玉則亦襲也繅是享禮庭實之物執之亦裼若尋常所執及卜則襲敬其神靈也○又無事則裼弗敢充也注謂已致繅玉也疏謂行禮已致繅玉之後則裼不敢充覆其美也亦謂在君之前故裼也若不在君所無事則襲前文云者是也

按裼襲所以分別文質質事用襲文事用裼質

又有三一是禮盛為質一是輕略為質一是父黨無容為質又按見美充美惟據冬月有裘言之餘三時無裘亦行裼襲之儀但取質文相變以為敬耳

內則在父母舅姑之所不有敬事不敢袒裼注父黨無容

按在父母舅姑之所而有敬事當袒裼注疏無明文大抵袒裼襲之儀惟施於君臣聘享平時

居家處鄉皆襲而已喪禮之袒則異祭禮亦皆

襲唯君肉袒割牲爲敬之至餘皆襲

聘禮公皮弁迎賓於大門内大夫納賓注於是賓主人

皆裼疏玉藻云不文飾也不裼又云執玉龜襲下文行

聘時執玉賓主人皆襲此時未執玉正是文飾之時明

賓主人皆裼也又賈人東面坐啓櫝取圭垂繅不起而

授上介注不言裼襲者賤不裼也○又上介不襲執圭

屈繅授賓注上介授賓不襲者以盛禮不在於已也曲

禮曰執玉其有藉者則裼無藉者則襲疏以垂繅為有藉屈繅為無藉蔽敬也疏執圭以瑞為敬君又盡飾而裼則掩執玉之非是今不錄○又賓襲執圭注執圭盛禮而又盡飾為其相敬故不得裼也又公側襲受玉又公側授宰玉裼降立注裼者免上衣見裼衣凡當盛禮者以充美為敬非盛禮者以見美為敬禮尚相變也非冬月服裘時唯取禮尚相變又擯者出請賓裼奉束帛加璧享○聘禮記凡執玉無藉者襲注藉謂繅也繅所以縕藉玉

按圭璋特達不用束帛為藉是無藉也注以繅為藉非是如以繅為藉則屈繅時正是以繅藉圭當為有藉矣而云無藉何耶鄭解此句誤疏家因有垂繅屈繅之說

曲禮執玉其有藉者則裼無藉者則襲注藉繅也裼襲文質相變耳有藻為文裼見美亦文無藻為質充美亦質圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也

按有藉無藉注兼二義非也以後説為是朱子

修禮書引此條斷從後說

裘制雜考

召南羔羊序召南之國化文王之政在位皆節儉正直德如羔羊也疏詩人因事記意見在位者裘得其制德稱其服春官宗伯注云羔取其羣而不失其類士相見注云羔取其羣而不黨公羊傳何休云羔取其執之不鳴殺之不號乳必跪而受之死義生禮者此羔羊之德也詩羔羊之皮素絲五紽退食自公委蛇委蛇傳小曰

羔大曰羊素白也紽數也古者素絲以英裘不失其制大夫羔裘以居公公門也箋委蛇委曲自得之貌疏大夫之裘宜直言羔兼言羊者以羔亦是羊故連言以協句此言紽數下言總之數有五非訓紽總之數也大夫羔裘以居謂居於朝非居於家也論語狐貉之厚以居注云在家所以接賓客則在家不服羔裘矣論語注又云緇衣羔裘諸侯視朝之服卿大夫朝服亦羔裘唯豹袪與君異耳明此為朝服之裘非居家也○又羔羊之

革素絲五緎傳革猶皮也緎縫也疏說文獸皮治去其毛曰革革更也對文言之異散文則皮革通爾雅釋訓云緎羔裘之縫也孫炎曰緎之為界緎然則縫合羔羊皮為裘縫即皮之界緎因名裘縫為緎五緎既為縫則五紽五總亦為縫也織素絲為組紃以英飾裘之縫中若線則所以縫裘非飾也○又羔羊之縫素絲五總傳縫言縫殺之大小得其制總數也疏首章言羔羊之皮卒章言羔羊之縫互見其用皮為裘縫殺得制也依月

令孟冬始裘天子祭天則大裘而冕注大裘黑羔裘是也其五冕之裘亦同黑羔裘若天子視朝及諸侯朝天子皆以狐白裘知者以玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又秦詩曰君子至止錦衣狐裘以裘象衣色皮弁服白布衣故也其卿大夫在朝及聘問亦衣狐白裘知者玉藻云士不衣狐白故也士則麛裘青犴褎以狐白之外惟麛裘素也其諸侯視朝及卿大夫等同用黑羔裘若諸侯視朔君臣同用麑裘其臣則青犴褎絞衣為裼

若兵事既用韎韋衣則用黄衣狐裘及貍裘象衣色故也傳云臧之狐裘敗我於狐駘又云晳幘而衣貍製是也若天子以下田獵則羔裘緇衣以裼之其天子諸侯燕居同服元端則亦同服羔裘矣凡裘君則用全其臣則褎飾為異故詩云羔裘豹袪鄭云卿大夫之服是也天子諸侯朝祭之服先著明衣又加中衣又加裘裘外又加裼衣裼衣之上乃加朝祭之服○鄭風羔裘如濡洵直且侯彼其之子舍命不渝羔裘豹飾孔武有力彼

其之子邦之司直羔裘晏兮三英粲兮彼其之子邦之彦兮傳如濡潤澤也侯君也豹飾緣以豹皮也晏鮮盛貌集傳云三英裘飾粲明也○唐風羔裘豹袪又云羔裘豹褎傳袪袂也疏袂是袖之大名袪是袖頭之小稱其通皆為袂○檜風羔裘序國小而廹君不用道好潔其衣服逍遥遊燕而不能自强於政治故作是詩也詩羔裘逍遥狐裘以朝傳羔裘以遊燕狐裘以適朝箋云諸侯之朝服緇衣羔裘大蜡而息民則有黄衣狐裘今

以朝服燕祭服朝是其好潔衣服也疏知非狐白狐青必知是黄衣狐裘者以諸侯之服狐白裘唯在天子之朝在國視朔之服則素衣麛裘無狐白裘矣狐青乃人功粗惡之裘檜君好潔必不服之○又羔裘翺翔狐裘在堂傳堂公堂也疏上言以朝謂日出視朝此云在堂謂正寢之堂人君日出視朝乃退適路寢以聽大夫所治之政二者於禮同服羔裘今檜君皆用狐裘故二章各舉其一○又羔裘如膏日出有曜疏檜君所服羔裘

衣色潤澤如脂膏然日出有光照曜之時觀其裘色如脂膏也○天官司裘掌為大裘以共王祀天之服中秋獻良裘季秋獻功裘以待頒賜注大裘黑羔裘服以祀天示質良裘王所服也玉藻所謂黼裘與功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬功裘卿大夫所服疏祭服皆元上纁下明此裘亦羔裘之黑者鄭志大裘之上又有玄衣與此裘同色亦是無文采玉藻君子狐青裘豹褎麛裘青豻褎注云君子大夫士也引此證功裘中有此以待頒

賜玉藻仍有羔裘狐裘亦是臣之所服裘不引之者之屬中舍之矣○玉藻唯君有黼裘以誓省大裘非古也注僭天子也天子祭上帝則大裘而冕大裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜為黼文也省當為獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮時大夫猶有大裘也疏禮唯許諸侯服黼裘以誓軍衆田獵耳不得用大裘當時非但諸侯用大裘又有大夫僭用大裘者故譏之○又君之右虎裘厥左狼裘注衛尊者宜武猛○檀弓練麑裘衡長

袪袪裼之可也注練小祥父母之喪期年也衡當為横袪謂褎緣袂口也練而為裘横廣之又長之又為袪則先時狹短無袪可知吉時麛裘裼表裘也有袪而裼之備飾也疏喪雖有裘裘上未有裼衣至小祥裘既横長又有袪為吉轉文故加裼之可也○小雅西人之子粲粲衣服舟人之子熊羆是裘傳舟人舟楫之人熊羆是裘言富也

褻裘狐貉考

爾雅貍狐貒音湍貈即貉字醜其足蹯音煩其跡内音鈕注皆有掌蹯内指頭處疏此四獸之類皆有掌蹯左傳熊蹯是其類也其指頭著地處名内按說文狐有三德其色中和小前大後死則丘首貈似狐善睡獸王褒云襲狐貉之煖者不憂至寒之悽滄莊子云豐狐文豹棲於山林不免陷阱之患其皮為之災也埤雅狐性好疑貉性好睡故狐貉之厚以居○豳風一之日于貉取彼狐貍為公子裘箋于貉往搏貉以自為裘也狐貍以共尊者疏以經狐貍以下為公子裘明于貉是自為裘也禮無貉裘之文唯孔子服狐貉裘以居明狐貉賤故也左

傳稱齊大夫東郭書衣貍製服䖍云貍製貍裘也禮言狐裘多矣知狐裘以共尊者○小雅彼都人士狐裘黄黄其容不改出言有章行歸于周萬民所望箋古明王時都人之有士行者冬則衣狐裘黄黄然取温裕而已疏息民之祭服此狐裘則是尊貴之服庶人得服之者彼狐之黄者多黄狐之衣非貴服也玉藻云犬羊之裘不裼則庶人止服犬羊此衣狐裘者以禮不下庶人也以庶人服犬羊不裼故此狐裘亦不裼取其温裕而已

○左傳衛右宰穀曰余狐裘而羔袖注言一身盡善唯少有惡喻已雖從君出其罪不多疏玉藻君衣狐白裘又曰錦衣狐裘是狐裘貴於羔按天子大裘亦是黑羔裘狐裘庶人得服未必狐貴於羔此蓋喻始惡而終美言始從君是狐裘今來歸補過似羔袖也○邶風狐裘蒙戎傳蒙戎亂貌左傳士蔿賦曰狐裘尨茸亦亂貌○檀弓晏子一狐裘三十年

按䙡裘即狐貉之裘玉藻云犬羊之裘不裼注謂庶人無文飾然則犬羊是庶人之裘宜非君

子所服也唯宜狐貉而已禮服之狐裘欲其文其毛當與褻服之狐裘異褻裘長則禮服之裘宜短以其行禮時有升降上下長則不便於行禮也褻裘之外當服裼衣裼衣即所以襲裘者犬羊之裘不裼則褻裘亦不裼也

明衣考

士喪禮記明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽

下體深也疏衣裳同用幕布云袂屬幅長下膝者唯據衣而言布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之則此不削幅謂縿使相著還以袂二尺二寸凡為衣以其有裳故不至膝下此又有裳而言下膝故云於蔽下體深也○又有前後裳不辟長及轂注不辟積也轂足跗也凡他服短無見膚長無被土疏不辟積者以其一服不動不假上狹下寬也此裳及轂至足跗亦是不被土○又縓緣緆注一染謂之縓今紅也飾裳

在幅曰綼在下曰緆疏深衣云純袂純邊注云純謂緣之也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸此在幅亦衣裳之側緣法如彼也○又緇純音準注七入為緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也

按明衣無考士喪記襲尸之明衣沐浴後著之未知生時明衣其制同否陳祥道禮書云明衣之袂屬幅而不削明衣之裳前三後四而不辟積衣之長也下膝與要廣者異矣裳之長也及

足跗與無覺膚者異矣今據疏不辟積者以其一服不動若生時明衣當必有辟積又按他服在內者不殊裳亦無緣而明衣親身衣裳殊上下皆有緣意者特為齋時制之與記云齋之元也以陰幽思也則齋時仍有黑色之衣即元端

絺綌考

論語當暑袗絺綌必表而出之注孔安國曰暑則單服絺綌葛也必表而出之加上衣疏袗單也暑則單服必

加尚表衣然後出之為其形褻故也○曲禮袗絺綌不入公門注袗單也孔子曰當暑袗絺綌必表而出之為其形褻疏上無衣表則肉露見為不敬○玉藻振絺綌不入公門表裘不入公門注振讀為袗袗單也表裘外衣也二者形且褻皆當表之乃出疏形解袗絺綌其形露見褻解表裘在衣外可鄙褻二者皆上加表衣乃出也

按注疏說皆以表為在絺綌外出之為出門唯

集註改舊說今從集註絺綌內雖有裏衣如入公門見賓客絺綌外仍當有衣裹衣如今人之汗衫也

地官掌葛掌以時徵絺綌之材於山農○月令孟夏天子始絺○周南葛之覃兮施于中谷維葉萋萋傳覃延也葛所以為絺綌女功之事煩辱者施移也萋萋茂盛貌○又葛之覃兮施于中谷維葉莫莫莫莫是刈是濩為絺為綌服之無斁傳濩煮之也斁厭也○邶風絺兮綌兮

淒其以風箋絺綌所以當暑今以待寒喻其失所也○

鄘風瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也傳禮有

展衣者以丹縠為衣蒙覆也絺之靡者為縐是當暑袢

延之服也箋后妃六服之次展衣宜白縐絺絺之蹙蹙

者展衣夏則裏衣縐絺疏葛精尤細靡者縐也言細而

縷縐紲袢者去熱之名集傳紲袢束縛意　袢延是熱之氣也

按集註雖引蒙彼縐絺然詩意是以展衣蒙於

縐絺之外

褻服考

論語紅紫不以為褻服注王肅曰褻服私居服非公會之服皆不正褻尚不衣正服無所施○玉藻非列采不入公門注列采正服○又纊為繭緼為袍注衣有著之異名也有物在衣中為著纊謂今之新緜也緼謂今纊及舊絮也疏鄭以好者為緜惡者為絮○又襌為絅帛為褶音牒注絅有衣裳而無裏褶有表裏而無著

按在内之衣又名澤詩與子同澤以其親膚近

於垢澤也又曰袒服見左傳

紺緅考

論語君子不以紺緅飾注孔安國曰一入曰緅飾者不以為領袖緣也紺者齊服盛色以為飾衣似衣齊服緅者三年練以緅飾衣為其似衣喪服故皆不以為飾衣疏紺玄色緅淺絳色考工記三入為纁五入為緅今孔氏云一入曰緅者未知出何書檀弓云練練衣黄裏縓緣註云小祥練冠練中衣以黄為内縓為飾黄之色卑

於纁緅纁之類明外除故曰為其似衣喪服說文云紺帛深青揚赤色是紺為青赤色也故為齊服盛色若以為領袖緣飾則似衣齊服也

按紺緅皆赤黑之間色緅又黑於紺君子不以為飾者謂其非正色也飾必用正色如深衣篇純以繢純以青純以素是也不以紺緅為飾猶之不以紅紫為褻服耳緅又入黑為緇為玄齊時服玄冠元端而孔氏云齊服是誤以紺為玄

矣練衣本以一染之縓為緣而孔氏云練服是誤以緅為縓矣邢疏不能辯正集註亦因之耳

考工記鍾氏染羽三入為纁五入為緅七入為緇注染纁者三入而成又再染以黑則為緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣鄭司農云以論語曰君子不以紺緅飾又曰緇衣羔裘爾雅曰一染謂之縓再染謂之竀同赬丑貞反三染謂之纁詩云緇衣之宜兮玄謂此同色耳染布帛者染人掌之天官凡玄色者

在緅緇之間其六入者與疏凡染纁玄之法取爾雅及此相兼乃具此經及爾雅不言四入及六入士冠有朱紘之文鄭云朱則四入與是更以纁入赤汁則為朱以無正文約四入為朱故云與以疑之淮南子云以涅染紺則黑於涅涅則黑色纁若入赤汁則為朱若不入赤而入黑汁則為紺矣若更以此紺入黑則為緅此五入為緅是也紺緅相類之物故連文若更以此緅入黑汁則為玄但無正文更以玄入黑汁則名七入為緇矣但

緇與玄相類故禮每以緇布衣為玄端也云禮俗文作爵言如爵頭色者以其爵赤多黑少故也

紅紫考

玉藻衣正色裳閒色注謂冕服玄上纁下疏玄是天色故為正纁是地色赤黄之雜故為閒色五方閒色緑紅碧紫騮黄是也青是東方正緑是東方閒木尅土故緑色青黄也赤是南方正紅是南方閒火尅金故紅色赤白也白是西方正碧是西方閒金尅木故碧色青白也

黑是北方正紫是北方間水尅火故紫色赤黑也黃是中央正騮黃是中央間土尅水故騮黃之色黃黑也○爾雅一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁注縓今之紅也赬淺赤纁絳也疏說文云縓黃赤色喪服記云公子為其母練冠麻衣縓緣是也士冠禮疏云從一染至三染皆謂之淺絳也按古絳字與紅同音即紅也○又茹藘茅蒐注今之蒨也可以染絳疏茹藘一名茅蒐詩茹藘在阪陸璣云一名地血齊人謂之茜即今之茜草○又藐茈草茈音紫

注可以染紫一名茈莀音戾疏藐一名茈草根可染紫即今紫草○鄭風縞衣茹藘聊可與娛傳茹藘茅蒐之染女服也箋云茅蒐染巾也○地官掌染草掌以春秋斂染草之物注染草茅蒐紫茢之屬紫茢即茈莀

按孔子言惡紫之奪朱當時尚紫亦有漸玄冠紫緌自魯桓公始戰國策云齊紫敗素也而賈十倍蓋齊桓公有敗素染以為紫下令貴紫人爭買之賈十倍管子言齊桓公好服紫齊人尚

之五素而易一紫其貴紫有由來矣哀十七年衛渾良夫紫衣狐裘太子數其三罪殺之紫衣居一杜注紫衣僭君服可見當時君服紫

寢衣考

論語必有寢衣長一身有半注孔安國曰今之被也

按寢衣之制無考或是夫子特製之以為齊時之用孔注謂今之被則不當名寢衣夜寢必覆被亦不當特記矣言衣則必有袂者也被名衾

詩抱衾與裯毛傳衾被也裯襌被也鄭箋改之云裯牀帳也今集傳仍從毛喪大記君錦衾大夫縞衾士緇衾詩言錦衾爛兮不必君也被端有緣飾謂之紞喪大記注紞以組類為之綴之領側若今被識生時襌被有識此衾制附於此

帶紳考

左傳鞶厲游纓昭其數也注鞶紳帶也一名大帶厲大帶之垂者游旌旗之游纓在馬膺前數尊卑各有數疏

易或錫之鞶帶知鞶即帶也以帶束要垂其餘以為飾謂之紳上帶為革帶所以繫韍韠與雜佩在大帶之上故云鞶紳帶所以別大帶也大帶之垂者名之為紳而復名為厲者紳是帶之名厲是垂之貌詩稱垂帶而厲是也玉藻紳長制士三尺有司二尺有五寸又大夫以上帶廣四寸士廣二寸是鞶厲有數也○玉藻天子素帶朱裏終辟音裨而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率音律下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組三寸長齊於帶紳長制士三

尺有司二尺有五寸子游曰叅分帶下紳居二焉紳韠結三齊注謂大帶也而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素為之下天子也大夫亦如之率繂也士以下皆禪不合而繂積如今作幓頭為之也辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已居士道藝處士也三寸謂約帶紐組之廣也長齊於帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也有司府史之屬也三分帶下而三尺則帶高於中也結約

餘也疏天子以素為帶用朱為裏終竟帶身在要及垂皆裨諸侯不以朱為裏亦用朱緑終裨大夫不終裨但以元華裨其身之兩旁及屈垂者士用熟帛練為帶其帶用襌帛兩邊綼而已綼謂緶緝也士帶必反屈嚮上又垂而下大夫則總皆裨之士則用緇唯裨嚮下一垂者居士用錦為帶尚文弟子用生縞為帶尚質井竝也紐謂帶之交結之處以屬其紐約者謂以物穿紐約結其帶謂天子以下其所紐約之物竝用組為之組闊三

寸也約紐組餘三尺與帶垂者齊引子游之言以證紳之長短人長八尺大帶之下四尺五寸分為三分紳居二分焉紳長三尺也韠謂蔽膝紳韠結三者俱長三尺也○又大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功注雜猶飾也即上之裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以玄內以華華黄色也士裨垂之下外內皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之凡帶有

司之帶也亦緈之如士帶矣無箴功則不裨之士雖緈帶裨亦用箴功凡帶不裨下士也○又肆束及帶勤者有事則收之走則擁之注肆讀為肄肄餘也約組之餘紐也勤謂執勞辱之事也疏收謂斂持在手擁謂抱之於懷○又凡侍於君紳垂注紳垂則磬折也○曹風淑人君子其帶伊絲箋謂大帶也大帶用素絲有雜色飾焉○小雅彼都人士垂帶而厲傳厲帶之垂者○又匪伊垂之帶則有餘○大戴禮武王帶之銘曰火滅修

容愼戒必恭恭則壽注雖夜寢其容不可以茍帶先釋故因言之

佩考

玉藻古之君子必佩玉注比德焉君子士已上○又右徵角左宮羽注玉聲所中也徵角在右事也民也可以勞宮羽在左君也物也宜逸周禮三大祭之樂無商調此亦無商音似有所避○又趨以采齊注路門外之樂節至應門謂之趨齊當為楚薺之薺疏讀為楚茨之茨音同耳其義則異○又

行以肆夏注登堂之樂節○又周還中規注反行也宜圜○又折還中矩注曲行也宜方○又進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也注揖之謂小俛見於前也揚之謂小仰見於後也鏘聲貌○又故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也注鸞在衡和在式自由也

按大戴禮韓詩内傳皆言在衡為鸞在軾為和非也軾非設鈴之所軾若有和車行與軾相觸

不成聲矣左傳錫鸞和鈴杜注鸞在鑣和在衡

此說是疏云衡之所容唯兩服馬詩每言八鸞

當謂馬有二鸞若在衡安得置八鸞乎以此知

鸞必在鑣和當在衡和不言數當是衡端各一和

大戴禮保傅篇上車以和鸞為節下車以佩玉為度上

有葱衡下有雙璜衡牙玭珠以納其間琚瑀以雜之行

以采茨趨以肆夏二句與玉藻異步環中規折還中矩進則揖

之退則揚之然后玉鏘鳴也注衡平也半璧曰璜衡在

中牙在傍玭珠納於衡璜之閒玭亦作蠙緫曰玭珠而赤者曰琚白者曰瑀或曰瑀美玉琚石次玉○玉藻君在不佩玉左結佩右設佩注謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德而示即事也結其左者若於事有未能也結者結其綬不使鳴焉疏臣對君恒佩玉備儀盡飾當佩玉今云君在不佩玉故知非臣是世子也○又居則設佩注謂所處而君不在焉○又朝則結佩注朝於君亦結左疏亦皆謂世子○又齊則綪結

佩而爵韠注綪屈也結又屈之思神靈不在事也爵韠者齊服玄端疏此謂凡應佩玉之人○又凡帶必有佩玉唯喪否注喪主於哀去飾也凡謂天子以至士○又佩玉有衝牙注居中央以前後觸也疏凡佩玉必上繫於衡下垂三道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而爲聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙○又君子無故玉不去身君子於玉比德焉注謂喪與災眚○又天子佩白玉而元組綬公

侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬注玉有山元水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當為緇綦文雜色也緼赤黄疏瑜玉之美者瓀玟石次玉者

按組綬所以懸衡上繫于革帶衡下組綬有三條皆以懸玉若珠孔細非組綬可貫鄭注大戴謂琚瑀皆為玭珠又謂是玉石其說不定後人

作圖以組貫小珠未必確也

又孔子佩象環五寸而綦組綬注謙不比德亦不事也象有文理者也環取可循而無窮疏孔子以象牙為環廣五寸以綦組為綬也所以然者失魯司寇故謙不復佩德佩及事佩示已無德事也象牙有文理言已有文章也為環者示已文教所循環無窮也五寸法五行也

按論語言去喪無所不佩則璚玫之玉觽燧之屬皆當佩之矣佩象環在去魯之後或當如疏

說

鄭風知子之來之雜佩以贈之傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類疏珩佩上玉也璜半璧也琚佩玉名也瑀玖石次玉也衝牙亦玉為之其狀如牙以衝突前後也集傳左右佩玉上横曰珩下繫三組貫以蠙珠中組之貫一大珠曰瑀末懸一玉兩端皆銳曰衝牙兩旁組半各懸一玉長博而方曰琚其末各懸一玉如半璧而內向曰璜又以兩組貫珠上繫珩兩端下交貫於瑀而下繫於兩璜行則衝牙觸璜而有聲也按瑀當是玉

○內則子事父母左右佩用左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰音逝大觿木燧注必

佩者備尊者使令也紛帨拭物之佩巾也刀礪小刀及礪礱也小觿解小結也觿貌如錐以象骨為之金燧可以取火於日捍謂拾也言可以捍弦也管筆彄也遰刀鞞也木燧鑽火也○曲禮立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委注君臣俛仰之節倚謂附於身小俛則垂大俯則委於地疏帶佩於兩邊臣則身宜僂折如磬之背佩從兩邊出懸垂於前主君若重慎折身而佩垂則臣彌曲故佩委於地此謂執玉幣授受之時

齊衰凶服考

喪服記凡衰外削幅裳內削服幅三袧音鉤若齊音咨裳內衰外負廣出於適寸適博四寸出於衰衰長六寸博四寸注削猶殺也大古冠布衣布先知為上外殺其幅以便體也後知為下內殺其幅稍有飾也後世聖人易之以此為喪服袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之負在背上者也適

辟領也負出於辟領外旁一寸博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之為尺六寸也出於衰者旁出衰外不著寸數者可知也衰長六寸博四寸廣袤當心也前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在

按五服一斬四齊第言見齊衰者舉齊以兼斬也凶服者式之則五服皆然

三年問三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣則親疏貴賤之節而弗可損益也故曰無易之道也創音瘡鉅

者其日久病甚者其愈遲三年者稱情而立文所以為至痛極也斬衰苴杖以壯麻為絰居倚廬食粥寢苫枕塊草也以竹為杖塊土所以為至痛飾也○閒傳斬衰何以服苴苴者惡貌也黎黑之色所以首其内而見諸外也斬衰貌若苴齊衰貌若枲枲麻大功貌若止平停不動小功緦麻容貌可也此哀之發於容體者也斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦此哀之發於衣服

者也

衣服餘事

表記子曰君子服其服則文以君子之容有其容則文以君子之辭遂其辭則實以君子之德是故君子恥服其服而無其容恥有其容而無其辭恥有其辭而無其德恥有其德而無其行是故君子衰絰則有哀色端冕則有敬色甲冑則有不可辱之色詩云彼記之子不稱其服○家語哀公問曰紳委章甫有益於仁乎孔子作

色而對曰君胡然焉衰麻苴杖者志不存乎樂非耳弗聞服使然也黼黻衮冕者容不褻慢非性矜莊服使然也介冑執戈者無退懦之氣非體純猛服使然也○又孔子對哀公曰生今之世志古之道居今之俗服古之服舍此而為非者不亦鮮乎曰然則章甫絇屨絇屨頭之飾紳帶搢笏者皆賢人也孔子曰不必然也夫端衣玄裳齋服冕而乘軒者則志不在於食葷斬衰菅菲草屨杖而歠粥者則志不在於酒肉生今之世志古之道居今之

俗服古之服謂此類也○學記不學雜服不能安禮注雜服冕服皮弁之屬○少儀衣服在躬而不知其名為罔注罔猶罔罔無知貌○左傳鄭子臧出奔宋好聚鷸冠鷸戶橘反翠鳥鄭伯聞而惡之使盜殺之君子曰服之不衷身之災也詩曰彼其之子不稱其服子臧之服不稱也夫詩曰自詒伊慼其子臧之謂乎注聚鷸羽以為冠非法之服

鄉黨圖考卷六

欽定四庫全書

經部

鄉黨圖考卷八七

詳校官左都御史臣李　綬

侍讀臣孫球覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官侍詔臣胡士震

謄録監生臣王志遠

鄉黨圖考卷七

婺源江永撰

飲食

始為飲食考

禮運昔者先王未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛後聖有作然後修火之利范金合土以炮以燔以亨以炙以為醴酪以養生送死以事鬼神上帝皆

從其朔注未有火化食腥也范金鑄作器用合土瓦瓶甓及瓶大炮裹燒之也燔加於火上亨煑之鑊也炙貫之火上醴酪烝釀之也酪酢截朔初也○又夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神注中古未有釜甑釋米捭肉加於燒石之上而食之汙尊鑿地為尊也抔飲手掬之也蕢讀為由音塊謂摶土為桴也土鼓築土為鼓○易包犧氏作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏没

神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下葢取諸益斵木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過先火先炊見祭食考又四方猶有不火食粒食者王制云東方曰夷南方曰蠻有不火食者矣西方曰戎北方曰狄有不粒食者矣注云不火食地氣煖不為病不粒食地氣寒少五穀

通考食味調和

禮運五味六和十二食還相為質也注五味酸苦辛鹹甘也和之者春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹皆有滑甘是謂六和疏每時三月雖同大總攷之有十二月之異

○洪範水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘○天官食醫凡食齊才細反量也眂春時羹齊眂夏時醬齊眂秋時飲齊眂冬時注飯宜溫羹宜熱醬宜涼飲宜寒內則同○又凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘內則同注各尚其時味而甘以成之猶水火金木之載於土疏五行土為尊五味甘為上故甘總調四味滑者通利往來亦所以調和四味內則注多其時味以養

氣也疏依經方春不食酸四時各減其時味謂時氣壯者減其時味以殺盛氣此經所云食以養人恐氣虛羸故多其時味以養氣○又凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽內則同注會成也謂其味相成稌稉也爾雅曰稌稻苽彫胡也○又凡君子之食恒放焉疏以王為主大夫以上亦依之○內則春宜羔豚膳膏薌夏宜腒音渠鱐音搜膳膏臊秋宜犢麛膳膏腥冬宜鮮羽膳膏羶天官庖人同宜作行薌作香鮮作鱻○又饘酏音移酒醴

芼羹菽麥蕡音墳稻黍粱秫音述唯所欲父母舅姑所欲注酏粥也芼菜也蕡熬枲實䟽饘粥之厚者○又棗栗飴蜜以甘之堇音謹菜也荁音丸枌音焚榆免音問薨苦老反滫思酒反瀡音髓以滑之脂膏以膏音告之父母舅姑必嘗之而后退注謂用調和飲食也荁堇類也冬用堇夏用荁榆白曰枌免新生者薨乾也秦人溲曰滫齊人滑曰瀡䟽免薨文承堇荁枌榆之下據堇荁等為免薨相和滫瀡之令柔滑也○天官内饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事辨體

名肉物辨百品味之物選百羞醬物珍物以俟饋注割肆解肉也亨煮也煎和齊以五味體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬百品味庶饈之屬䟽少牢解羊豕前體肩臂臑後體膊骼又有正脊脡脊横脊又有短脅正脅代脅是其體十一體○樂記食饗之禮非致味也大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣注大饗祫祭先王當是饗諸侯以腥魚為俎實不臑孰之大羹肉湇不和以鹽菜遺猶餘也○郊特牲酒醴之美玄酒明

水之尚貴五味之本也醯醢之美而煎鹽之尚貴天產也注明水司烜以陰鑑所取於月之水也○左傳晏子曰和如羹焉水火醯醢鹽梅以烹魚肉燀之以薪宰夫和之齊之以味濟其不及以洩其過君子食之以平其心注燀炊也陸云燀燃也齊益也齊謂多少之量洩減也

饌考

曲禮凡進食之禮左殽右胾食居人之左羹居人之右注皆便食也殽骨體也胾切肉也食飯屬也居人左右

明其近也殽在俎胾在豆疏此明卿大夫與客燕食之
禮孰肉帶骨而臠曰殽純肉切之曰胾骨是陽故在左
肉是陰故在右食飯燥為陽故居左羹溼是陰故居右
皆在殽胾之内春秋宣十六年王享士會殽烝下云宴
有折俎又昏禮及特牲少牢皆骨體在俎公食大夫禮
庶羞十六豆有牛胾羊胾是胾在豆○又膾炙處外醢
醬處内注殽胾之外内也近醢醬者食之主膾炙皆在
豆疏此醢醬徐音海則醢之與醬兩物各别依昏禮及

公食大夫禮醬在右醯在左此醯醬處内亦當醬在右
醯在左也公食禮宰夫自東房授醯醬公設之注云以
醯和醬也又周禮醯人祭祀共齊菹醯物則醯醬共為
一物也○又葱渫音裔處末注渫烝葱也處醯醬之左言
末者殊加也渫在豆疏儀禮正饌惟有菹醯無葱渫故
知葱渫為殊加○又酒漿處右注處羮之右此言若酒
若漿耳兩有之則左酒右漿此大夫士與賓客燕食之
禮其禮食則當放公食大夫禮云○又以脯脩置者左

朐右末注亦便食也屈中曰朐疏脯脩設食竟所須也末邊際置右右手取祭擘之便也○內則飯黍稷稻粱白黍黃粱稰思呂反穛側角反注飯目諸飯也孰穫曰稰生穫曰穛黍黃黍也疏玉藻諸侯朔食四簋黍稷稻粱天子則加以麥苽為六○又膳膷音香臐音熏膮音囂醢牛炙醢牛胾醢牛膾羊炙羊胾醢豕炙醢豕胾芥醬魚膾雉兔鶉鷃注此上大夫之禮庶羞二十豆也膷牛臛臐羊臛膮豕臛○又食蝸力戈反醢而苽食雉羹麥食脯羹雞羹析稌犬羹兔

羹和糝不蓼注食目諸食也苽彫胡也稌稻也凡羹齊宜五味之和米屑之糝蓼則不音否矣此脯所謂析乾牛羊肉也疏此明人君燕食所用以蝸為醢以苽米為飯以雉為羹三者味相宜以麥為飯析脯為羹又以雞為羹此三者亦味相宜細析稻米為飯以犬兔為羹三者亦味相宜○又濡音而豚包苦實蓼濡雞醢醬實蓼濡魚卵音鯤醬實蓼濡鱉醢醬實蓼注凡濡謂亨煑之以汁和也苦苦荼也以包豚殺其氣卵讀為鯤鯤魚子也疏實蓼

謂實於其腹中又縫合之○又服脩蚳醢注服脩捶脯

施薑桂也蚳蚍蜉子也蚍蜉蟻也○又脯羹兔醢麋膚魚醢

魚膾芥醬麋腥醢醬桃諸梅諸卵鹽注自蝸醢至此二

十六物似皆人君燕所食也其饌則亂膚切肉也卵鹽

大鹽也○又牛脩鹿脯田豕脯麋脯麕脯麋鹿田豕麕

皆有軒音憲雉兔皆有芼爵鷃蜩范芝栭蔆椇棗栗榛柹

瓜桃李梅杏楂梨薑桂注脯皆析乾肉也軒讀爲憲憲

謂藿葉切之也芼謂菜釀也蜩蟬也范蜂也蔆芰也椇

枳椇也楂梨之不臧者自牛脩至此三十一物皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百有二十品記者不能次錄疏芝栭一物也○又膾春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼脂用葱膏用薤（音械）三牲用藙（音毅）和用醯獸用梅鶉羹雞羹鴽釀之蓼魴鱮烝雛燒雉薌無蓼注芥芥醬也脂肥凝者釋者曰膏藙煎茱萸也和用醯畜與家物自相和獸用梅亦野物自相和釀謂切雜之也鴽烝之不羹也薌蘇荏之屬也燒煙於火中也自膾用葱至此

言調和菜釀之所宜也○又肉腥細者為膾大者為軒（音憲）注言大切細切異名也膾者必先軒之所謂聶而切之也○又或曰麋鹿魚為菹麕為辟雞野豕為軒兎為宛脾切葱若薤實諸醯以柔之注此軒辟雞宛脾皆菹類也釀菜而柔之以醯殺腥肉及其氣菹軒聶而不切辟雞宛脾聶而切之○王制五十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不離寢膳飲從於游可也注粻糧也貳副也游謂出入游觀○內則羮食自諸侯以

下至於庶人無等大夫無秩膳大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坫[注]羹食食之主也庶羞亦異耳無秩膳謂五十始命未甚老也秩常也七十有秩膳也閣以板為之庋食物也達夾室大夫言於閣與天子同處天子二五倍諸侯也五者三牲之肉及魚腊也䟽宫室之制中央為正室左右為房房外有序序外有夾室天子尊庖廚遠諸侯庖廚宜稍近大夫卑無嫌故亦於夾室而閣三三者

豕魚腊也士卑不得作閣但於室中為土坫庋食也○又淳音諄熬煎醢加於陸稻上沃之以膏曰淳熬注淳沃也熬亦煎也沃煎成之以為名此八珍之一○又淳母音模煎醢加於黍食上沃之以膏曰淳母注毋讀曰模模象也作此象淳熬八珍之二又炮取豚若將音牂刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽為稻粉糔溲之以為酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎

三日三夜毋絶火而后調之以醯醢注炮者以塗燒之為名也將當為牂牂牡羊也謹當為墐墐塗塗有穰草也𣪊謂皮肉之上䰟莫也糔讀與滫瀡之滫同鄭脯謂煮豚若羊於小鼎中使之香美也豚羊入鼎三日乃内醯醢可食也炮豚炮牂八珍之三四又擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必脄音每每物與牛若一捶反側之去其餌孰出之去其𣪊柔其肉注脄脊側肉也捶擣之也餌筋腱也柔之為汁和也汁和亦醯醢與此八珍之五○又漬取牛肉必新殺者薄

切之必絶其理湛音尖諸美酒期朝而食之以醢若醯醷

注湛亦漬也醷梅醬此八珍之六○又為熬捶之去其皽編

萑布牛肉焉屑桂與薑以洒諸上而鹽之乾而食之施

羊亦如之施麋施鹿施麕皆如牛羊欲濡肉則釋而煎

之以醢欲乾肉則捶而食之注熬於火上為之也此八珍之

七○又肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋

不蓼注膋腸間脂此八珍之八○大雅韓侯出祖出宿于屠

顯父餞之清酒百壺其殽維何炰鼈鮮魚其蔌維何維

筍及蒲邊豆有且侯氏燕胥傳蔌菜殽也箋包鱉以火熟之也筍竹萌也蒲深蒲也且多貌○小雅吉甫燕喜既多受祉來歸自鎬我行永久飲御諸友包鱉膾鯉

米精粗考

大雅彼疏斯粺箋云疏麤也謂糲米也米之率糲十粺九鑿八侍御七疏其術在九章粟米之法彼云粟率五十糲米三十粺二十七鑿二十四御二十一言粟五升為糲米三升以下則米漸細故數益少四種之米皆以

三約之得此數也說文以糲米一斛舂九斗曰糳舂八斗曰糳與此異字林糲米一斛舂八斗曰鑿

食考 飯也

食醫會膳食之宜見食味調和條內則飯品及苽食麥食折稌八珍淳熬淳毋俱見饌考條曲禮食居人左王制五十異粻俱見饌考條○大雅或舂或揄或簸或蹂釋之叟叟所留反烝之浮浮傳揄抒臼也或簸糠者或蹂黍者集傳云蹂禾取穀以繼之也釋淅米也叟叟聲也浮浮氣也疏抒臼抒米以出臼

也○又泂酌彼行潦挹彼注茲可以餴饎傳泂遠也行潦流潦也餴餾也集傳云烝米一熟而以水沃之乃再烝也饎酒食也○小雅有饛簋飱有捄棘匕傳饛滿簋貌飱熟食謂黍稷也捄長貌長而曲貌匕所以載鼎實棘赤心也

按古人禮食以簋盛飯尊卑之差有八簋六簋四簋二簋儀禮又謂之敦音對所盛者黍稷加之則稻粱天子又加麥苽其非禮食則盛之於簞以匕出之食飯於豆其匕又謂之梜杝管子弟

子職篇云左執虚豆右執梜朼周旋而貳唯嗛之視同嗛以齒是謂貳紀此謂弟子侍長者數人食飯從旁益飯之禮匕是盛飯入豆非載鼎實之匕

曲禮共飯揚飯摶飯俱見後食禮考條

饐餲考

爾雅餀呼蓋切謂之餯許穢切注說物臭也○又食饐謂之餲注飯穢臭

按爾雅合饐餲為一別有餒餯為物臭說文以饐為飯傷溼以餲為飯傷熱集註合飯傷熱溼解饐本字林而以餲為味變此為定詁味變則氣亦變今謂之餿飯是也飯傷熱溼者水火不得宜氣味變者陳久所致

肉考

周禮體名肉物見食味調和條曲禮左殽右胾內則濡豚及用韭用蓼用薉八珍之炮豚炮牂擣漬敖肝膋俱見饌考條○

王制諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕庶人無故不食珍注故謂祭饗疏周公制禮天子日食大牢則諸侯日食少牢大夫日食特牲士日食特豚玉藻云天子日食少牢朔月大牢諸侯日食特牲朔月少牢則知大夫日食特豚朔月特牲士朔月特豚是常食有限不得踰越諸侯祭以大牢得殺牛大夫祭以少牢得殺羊天子大夫祭亦得殺牛諸侯及大夫饗食得用牛○內則士不貳羮胾疏謂士燕食也若朝夕常

食則下云羮食自諸侯以下至於庶人無等○小雅既有肥羜以速諸父既有肥牡以速諸舅傳羜未成羊也牡牛○大雅醓醢以薦或燔或炙嘉殽脾臄傳以肉曰醓醢箋薦之禮非葅則醓醢也燔用肉炙用肝以脾函為加疏口上曰臄口下曰函○易噬嗑六二噬膚六三噬腊肉遇毒九四噬乾胏六五噬乾肉本義祭有膚鼎肉之柔脆噬而易嗑者腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也○胏肉之帶骨者噬乾肉難於膚而易於腊胏者也

內則肉曰脫之疏皇氏云治肉去其筋膜取好處李廵

注爾雅云肉去其骨曰脫郭云剝其皮也○曲禮殽決不齒決見後食禮考條

按肉出於牛羊豕犬雞及鳥獸烹之於鑊盛之於鼎載之於俎與豆又有土包而燒之者為炰加於火上者為燔貫而炙之為炙乾於火上為熬腥肉細切而以醯醢食之曰膾薄析乾之曰脯加薑桂治之曰脩肉醬曰醢肉汁曰湇

割肉考

少牢饋食禮牢心舌載于肵音祁俎心皆安下切上午割勿没舌皆切本末亦午割勿没注牢羊豕也安平也凡割本末食必正也午割使可絶勿没為其分散也肵之為言敬也所以敬尸也疏鄉黨孔子云割不正不食故割本末為食正也特牲篇注午割從横割之○少儀牛羊之肺離而不提心注提猶絶也㓷離之不絶中央少者使易絶以祭耳疏謂祭肺法也心謂肺中央少許者

按割肉之法引此二條以見凡割切皆當有法

肉體亦有不能盡割以正者聖人唯食其正者耳邢疏謂析解牲體脊脅臂臑之屬禮有正數者若解割不得其正則不食也按此祭饗之割自當有法此所記謂常食之割也

魚考

內則魚曰作之（作爾雅作斮）爾雅注謂削鱗也○天官𩾃（音漁）人辨魚物為鱻薨以共王之膳羞注鮮生也薨乾也○爾雅魚謂之䱇（音祁）注鮓屬也見公食大夫禮○少儀羞

濡魚者進尾注擗之由後鯁肉易離也○又冬右腴夏右鰭音祈祭膴音呼注冬氣在下腴腹下也夏氣在上鰭脊也膴大臠謂刳魚腹也疏此皆謂尋常燕食所進魚體

○内則魚膾芥醬見前鱶考條又魚去乙見後不食考條

餒敗考

爾雅肉謂之敗魚謂之餒注敗臭壞餒肉爛疏公羊傳梁亡自亡也魚爛而亡也注百姓相率俱去狀若魚爛魚爛從内發○左傳叔展曰河魚腹疾奈何注言無禦

溼樂將病

膾考

少儀牛與羊魚之腥聶而切之為膾麋鹿為菹野豕為軒(音憲)皆聶而不切麕為辟雞兔為宛脾皆聶而切之切葱若薤實之醢以柔之注聶之言牒也先藿葉切之復報切之則成膾此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醢與葷菜淹之殺肉及腥氣也疏聶而切之謂先牒為大臠而後細切之為膾也辟雞宛脾及軒之名其義未

聞或用葱或用薤置諸醯中悉皆濡熟故云柔之膾亦當用葱薤置諸醯中○內則大夫燕食有膾無脯有脯無膾○內則牛膾魚膾及用葱用芥俱見前饌考條

按膾以牛羊魚之腥肉細切以醯殺其腥氣食時用芥醬及葱同食之火上炙之者為炙

脯考

天官腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事注大物肆解乾之謂之乾肉薄腊曰脯捶之而施薑桂曰腶脩腊

小物全乾○檀弓古者大夫束脩之問不出竟音境○曲禮左朐右末○內則牛脩鹿脯田豕脯麋脯麕脯及腵脩蚳醢俱見前饌考條有脯無膾見前膾考條

羹考

天官亨人祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之注大羹肉湆大羹不致五味鉶羹加鹽菜矣疏大羹肉湆盛於登謂大古之羹不調以鹽菜及五味調鑊中煮肉汁一名湆云鉶羹者皆是陪鼎膷臐膮牛用藿羊用苦豕用薇調

以五味盛之於鉶器即謂之鉶羹若盛之於豆即謂之庶羞○禮器有以素為貴者大羹不和○郊特牲大羹不和貴其質也○左傳大羹不致昭其儉也○公食大夫記鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注藿豆葉苦苦荼滑菫荁之類○說命若作和羹爾惟鹽梅○曲禮羹之有菜者用梜音莢其無菜者不用梜注梜猶箸也疏有菜者為鉶羹以其有菜交橫非梜不可無菜者謂大羹湆也直歠之而已其有肉調者犬羮兎羮之屬或當用匕也

○內則芼羮食醫羮齊視夏時左傳和為羮俱見食味調和條

曲禮羮居人右內則雉羮脯羮犬羮兎羮鶉羮及羮食無筭士不貳羮胾俱見饌考條嚃羮絮羮俱見後食禮考條

按爾雅肉謂之羮羮為主肉之通名肉熟為羮定是也但有肉汁而不和鹽菜盛之瓦豆之登者為大羮大羮三牲肉汁和以鹽菜盛之鉶器者為鉶羮列之鼎者為陪鼎皆禮食之羮其常食之羮雞犬兎及脯皆和米屑作之而不用蓼又有

菜羹但有鹽菜內則所謂芼羹堇荁葵薇之類
皆可作之其尤儉者王褒所謂羹藜司馬遷傳
所謂藜藿之羹者也

醬考

天官膳夫凡王之饋醬用百有二十甕注醬謂醯醢也
王舉則醢人共醢六十罋以五齏七醢七菹三臡奴兮反
實之醯人共齏菹醯物六十罋疏醬是總名知醬中兼
有醯醢者經云百有二十罋醢人共醢六十罋醯人共

醢物六十甕故並引之又醢人注五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也七醢醢蠃蠯(音排)蚳(音池)魚兎鴈醢七菹韭菁茆葵芹箈(音怠)筍菹三臡麋鹿麕臡也醢肉汁也三臡亦醢也有骨為臡無骨為醢(出爾雅)作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣蠃螔蝓(音夷俞)蜃大蛤蚳蛾(音蟻)子凡醢醬所和細切為齏全物若牒為菹又醢人注齏菹醬屬醢人者皆須醢成味又醢人醢人皆有女醢女醢二十人注云女

奴曉醯者曉醯者○公食大夫禮宰夫自東房授醯醬公設之注醯醬以醯和醬公設之以其為饌本疏此醯醬下但言醬不別言醯明以醯和醬可知祭祀無此法以生人尚褻味故有之此醬賓食殽時以殽擩于醬而食之食後賓親徹之○玉藻主人自置其醬則客自徹之注敬主人也徹莫於序端○曲禮獻孰食者操醬齊音韲疏齊醬屬齊醬葅通名耳熟食葱渫之屬非也謂肉物煑熟者醬齊為食之主執主來則食可知若見芥醬必知魚膾之屬○檀弓孔子哭子路

於中庭既哭進使者而問故使者曰醢之矣遂命覆醢注覆棄之不忍食○天官醬齊視秋時見食味調和條內則濡雞醢醬濡魚卵醬濡鼈醢醬腶脩蚳醢脯羹兔醢麋膚魚醢又有蝸醢魚膾芥醬麋腥醢醬膾秋用芥三牲和用醢俱見饌考條曲禮醢醬處內見饌考條醊醢見後食禮考條

按醬者醢醢之總名醢之物有七醢醢當是豕肉作之家所常用者也又陸產之物有蚳兔鴈水產之物有蝸蠯魚或間有之未必皆備內則

有卵醬亦魚醢之類有芥醬則醢人七葅之類漬諸醢而成者也醬物以醢醢為主或於烹魚肉時以醬和之濡雞濡鼈醢醬濡魚卵醬是也或於食魚肉膾脯時以醬配之腵脩蚳醢脯羮兎醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬是也凡稱醢醬或單言醢者醢醢也言醢醬者以醢和醬也濡豚不用醬而三牲和用醢日食豕肉為多則當設醢也用梅漿作之者為醷醯醷主酸醢

主鹹公食禮凡炙無醬注云已有鹹和是也不得其醬當是配食之醬若烹物時已入醬或有非其醬亦難辨聖人當不苛求至此即配食之醬亦不必盡如内則如當用醯而設醢當用醢而設醯亦是不得其醬不得或是家中偶乏或進食時忘設皆子婦之過聖人以不食者教之家人自知之後皆當藏之以待乏食時亦不至忘設矣

色惡臭惡考

天官內饔辨腥臊羶香之不可食者牛夜鳴則庮音由羊泠音零毛而毳羶犬赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴貍音鬱內則作鬱豕盲音眡內則作望視而交睫腥馬黑脊而般臂螻音樓內則作漏注腥臊羶香可食者是別其不可食者則所謂者謂臭味也庮朽木臭也內則注庮惡臭也春秋傳曰一薰一庮泠毛毛長總結也內則注毳毛別聚於不解者也赤股股裏無毛也以內則注補皫失色不澤美也內則注皫色毛變色也沙嘶也內則注猶嘶也鬱腐臭也以內則注

補盲眡當為望視腥當為星肉有如米者似星按腥謂其氣腥

般臂臂毛有文內則注臂前螻螻蛄臭也內則注漏當為螻螻蛄臭

腟般般然也

也

按邢疏色惡臭惡謂飯食及肉顔色香臭變惡者飯之色臭惡已在餲中矣米之紅朽國語所謂赤米者亦是色惡詩云魴魚赬尾魚勞則尾赤赤是色惡鮑魚之肆亦是臭惡凡物久而敗者色不鮮且有臭也又月令春其臭羶夏其臭

焦中央土其臭香秋其臭腥冬其臭朽此五臭之正者庖人注腥謂雞臊謂犬羶謂羊香謂牛此本氣非惡者可食

失飪考

論語失飪不食注孔曰失飪失生熟之節○爾雅摶者謂之糷音爛米者謂之糪音伯注糷飯相著糪飯中有腥䟽飯淖糜相著也米飯半腥半熟名糪即論語云失飪不食

按說文飪大熟也失飪有過熟有不熟不熟者
尤害人也爾雅唯言飯之失飪肉物亦有之肉
之過熟者亦為糜爛半熟半腥者謂之爓祭禮
腥法上古爓法中古熟之為膾進後世之食若
生人之食不可不熟也膾與糜腥之類用腥者
有葱薤及醓以柔之有醬以和之也

不時考

王制五穀不時果實未熟不粥於市注物未成不利於

人

按穀果菜之時若月令孟夏農乃登麥麥秋至王瓜生苦菜秀仲夏農乃登黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃（櫻桃）先薦寢廟孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟仲秋天子以犬嘗麻先薦寢廟是也又夏小正二月采蘩五月煑梅六月煑桃皆為豆實也民之食以時若豳風六月食鬱及薁七月烹葵及菽八月剝棗十月穫稻為此春

酒以介眉壽七月食瓜八月斷壺九月菽苴采荼薪樗食我農夫是也其有不時者或問引胡氏說云漢詔所謂穿掘萌芽鬱養強熟之類

薑考

論語不撤薑食注孔氏曰撤去也齊禁葷物薑辛而不臭故不去○本草薑久服通神明○說文薑禦溼菜○檀弓曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以為薑桂之謂也○內則薑桂為熬屑桂與薑俱見餌考條○王

薦膳於君有葷注葷薑及辛菜也

果實考

內則棗曰新之栗曰撰之桃曰膽之柤梨曰鑽之注皆治擇之名○韓非子孔子御坐於哀公公賜之桃與黍孔子先飯黍後啗桃公曰黍者非飯之也以雪桃也對曰君子以賤雪貴不聞以貴雪賤今以五穀之長雪果蓏之下以為妨義故不敢也雪洗○內則芝栭等見饌考條

不食考不食之外又有見禮經者補此

內則不食雛鱉狼去腸狗去腎貍去正脊兔去尻狐去首豚去腦魚去乙鱉去醜注皆為不利人也雛鱉伏乳者乙魚體中害人者也醜謂鱉竅也一說魚腸謂之乙見爾雅○又雛尾不盈握弗食舒鴈翠鵠鴞胖舒鳧翠雞肝鴈腎鴇奥鹿胃注亦皆為不利人也舒鴈鵝也翠尾肉也鵠鴞胖謂脅側薄肉也舒鳧鶩也鴇奥脾肶也○少儀君子不食圂腴注周禮圂作豢謂犬豕之屬食米穀者也腴有似人穢禮牛羊有腸胃鼎犬豕無

食禮考

曲禮共食不飽注謙也謂共羮飯之大器也疏共食宜謙不輒厭飫為飽也○又共飯不澤手注為汙手不絜也澤謂挼莎也禮飯以手疏古禮飯不用箸但用手既與人共飯手宜潔淨不得臨食始挼莎手恐為人穢○又毋摶飯注為欲致飽不謙疏取飯作摶則易得多○又毋放飯注去手餘飯於器中為人穢朱子云大飯也○又毋流歠注大歠嫌欲疾朱子云長歠也○又毋咤食注嫌薄之疏

謂以舌口中作聲似嫌主人之食○又毋齧骨注為有聲響不敬○又毋反魚肉注謂已歴口人所穢○又毋投與狗骨注為其賤飲食之物○又毋固獲注為其不廉也欲專之曰固爭取曰獲○又毋揚飯飯黍毋以箸毋嚃音沓羹注亦嫌欲疾也嚃為不嚼菜疏揚飯揚去熱氣也毋以箸當用匕今按箸即梜匕也毋以箸當用手羹有菜者用梜故不得歠當梜嚼也○又毋絮勑慮反羹注為其詳於味也絮猶調也疏絮謂就食器中調足鹽梅也若得主人

羹更於器中調和是嫌主人味惡也○又毋刺齒注為其弄口也口容止○又毋歠醢注亦嫌詳於味也歠者為其淡故疏醢肉醬也○又客絮羹主人辭不能亨客歠醢主人辭以窶注窶貧○又濡肉齒決乾肉不齒決注猶斷也堅宜用手○又毋嘬楚怪反炙注為其貪食甚也嘬謂一舉盡臠○又卒食客自前跪徹飯齊音躋以授相者注謙也自從也齊醬屬也相者主人贊饌者公食大夫禮賓卒食北面取粱與醬以降也○又主人興辭

於客然後客坐注不聽親徹○又客若降等執食興辭
主人興辭於客然後客坐注辭者辭主人之臨已食若
欲食於堂下然○又主人延客祭祭食祭所先進殽之
序徧祭之注延道也祭祭先也君子有事不忘本也客
若降等則先祭主人所先進先祭之所後進後祭之如
其次徧祭謂胾炙膾也以其本出於牲體也疏君子不
忘本有德必酬之故得食而種種出少許置在豆間之
地以報先代造食之人也若敵客則得自祭不須主人

之延道今此甲客聽主人先祭道之已乃從之○又三飯主人延客食胾然後辨音遍殽注先食胾後食殽殽尊也凡食殽辨於肩食肩則飽也○又主人未辨客不虛口注俟主人也虛口謂酳也客自敵以上其酳不待主人飽主人不先飽也疏虛口謂食竟飲酒蕩口使清潔及安食也用漿曰漱用酒曰酳○玉藻侍食於先生異爵者後祭先飯注謙也疏此饌不為已故後祭而先飯者示為尊者嘗食也○又客祭主人辭曰不足祭也客

飧音孫主人辭以疏注祭者盛主人之饌也飧者美主人之食也疏之言麤也疏客飧者若食竟作三飯飧也以水澆飯○又食棗桃李弗致於核注恭也疏謂懷核不置於地也○又瓜祭上環食中棄所操注上環頭忖也○又凡食果實者後君子注陰陽所成非人事也○又火孰者先君子注備火齊不得也○少儀燕侍食於君子則先飯而後已注所以勸也○又毋放飯毋流歠小飯而亟之注亟疾也備噦噎及見問也疏小口而飯備噦噎

速咽之備見問也○又數色角反噍子笑反毋為口容注口容弄口疏數噍謂數數嚼之又客自徹辭焉則止注主人辭其徹○坊記子云敬則用祭器注祭器籩豆簋鉶之屬也有敬事於賓客則用之謂饗食也盤盂之屬為燕器○又故君子不以菲廢禮不以美沒禮故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉注言不可以其薄不及禮而不行禮亦不可以其美過禮而去禮禮主敬廢滅之是不敬○玉藻

孔子食於季氏不辭不食肉而飱注以其待已及饌非禮也疏凡客將食興辭而孔子不辭者必是季氏進食不合禮也凡禮食先食胾次食殽乃至肩至肩則止乃飱不食肉而仍為飱者是季氏饌失禮故也○雜記孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾飱作而辭曰疏食也不敢以傷吾子注言貴其以禮待已而為之飽也時人倨慢若季氏則不以禮矣少施氏魯惠公子施父之後疏飱謂食

後更飧而強飯以答主人之意

侍食考

論語侍食於君君祭先飯注鄭曰於君祭則先飯矣若為君嘗食然疏若敵客則得先自祭降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又先須君命之祭後乃敢祭也此言君祭先飯則是非客之禮也故不祭而先飯若為君嘗食然也○玉藻若賜之食而君客之則命之祭然後祭先

飯辯音偏嘗羞飲而俟注雖見賓客之猶不敢備禮也侍食則正不祭飲而俟俟君食而後食也君將食臣先嘗之忠孝也○士相見禮若君賜之食則君祭先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食注君祭先飯食其祭食臣先飯示為君嘗食也此謂君與之禮食膳謂進庶羞既嘗庶羞則飲俟君之徧嘗也疏凡君將食必有膳宰進食則膳宰嘗君前之食備火齊不得也此文謂膳宰不在則侍食者自嘗自已前食既不嘗君前食則不正嘗

食故云示為君嘗食也此謂君與臣小小禮食法仍非
正禮食正禮食則公食大夫是也彼君前無食此君臣
俱有食故知小小禮食玉藻云客之則此註禮食但此
文不云客之命之祭然後祭文不具也若臣嘗食不得
云禮食亦不得祭○玉藻若有嘗羞者則俟君之食然
後食飯飲而俟注不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰
存也飯飲利將食也疏此謂臣侍食得賜食而非君所
客者也○又君命之羞羞近者注辟貪味也○又命之

品嘗之然後唯所欲注必先徧嘗之○又凡嘗遠食必順近食注從近始也○又君未覆手不敢飧注覆手以循咡已食也飧勸食也疏食飽必覆手以循口邊恐有穀粒汚著之飧謂用飲澆飯於器中也禮食竟更作三飧以勸飽○又君既食又飯飧注不敢先君飽○又飯飧者三飯也注臣勸君食如是可也○又君既徹執飯與醬乃出授從者注食於尊者之前當親徹也○曲禮賜果於君前其有核者懐其核注嫌棄尊者物也○以

黍雪桃事見果實考條

按鄉黨記侍食於君是君以客禮待之者故代宰夫嘗食客之則已當祭此不言者或是君未有命或是記者畧之邪疏謂君祭先飯則是非客之禮非也若非客之則有宰夫嘗食夫子不得先飯矣

賜食考

玉藻酒肉之賜弗再拜注輕也受重賜者拜受又拜於

其室也疏亦謂君賜也再拜重也酒肉輕但初賜至時則拜至明日不重往拜也

祭食考

明堂位有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺注氣主盛也謂周祭肺○春官大祝辨九祭一曰命祭二曰衍音延祭三曰炮音包祭四曰周祭五曰振祭六曰擩而泉反祭七曰絶祭八曰繚音了祭九曰共祭注九祭皆謂祭食者命祭玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是

也衍當為延曲禮曰主人延客祭是也炮當為包包猶兼也有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭於豆祭是也周猶徧也曲禮曰殽之序徧祭之是也振祭擩祭本同不食者擩則祭之特牲少牢未食之前以菹擩於醢祭於豆間是也將食者既擩必振乃祭也特牲少牢尸取肝擩於鹽振祭嚌之是也振者振動其手也絶祭繚祭亦本同禮多者繚之以手從肺本循之至於末乃絶以祭見鄉飲酒禮禮略者絶則祭之不循其本直絶肺以祭見鄉射禮共猶授也王祭食宰夫授祭○玉藻唯水漿不祭若祭為已偞虛涉反卑

注水漿非盛饌也已猶大也祭之為大有所畏迫臣於君則祭之疏言食於禮敵之人若祭水漿為大厭降也傣厭卑微有所畏迫也臣於君則祭之者公食大夫禮也祭觶漿是也○左傳齊慶封來奔叔孫穆子食慶封慶封氾音泛祭穆子不說使工為之誦茅鴟亦不知注禮食有祭示有所先也氾祭遠散所祭不共茅鴟逸詩刺不敬疏公食大夫禮取韭菹以徧擩於醢於上豆之間祭又言祭鉶芼於上鉶之間祭飲酒於上豆之間是祭食

之禮各有其處○少施氏辭祭(見食禮考條)

按古人祭先代始爲飲食之人大者如后稷配天次者如大蜡祭先嗇司嗇其先火先炊之人則於祭祀後祭之夏官司爟(音灌)凡祭祀則祭爟祭先火也特牲饋食禮尸卒食而祭饎(音熾)爨饔爨祭先炊也先炊者老婦之祭盛於盆尊於瓶臧文仲燔柴祭之謂是祭火神孔子以爲非禮至每食必祭亦是祭先火先炊彼是正祭此是

小祀耳

變食考

莊子不飲酒不茹葷此祭祀之齊

按士相見禮膳葷注謂食之葷辛物葱薤之屬

玉藻注葷薑及辛物不撤薑食孔注齊禁葷物

薑辛而不臭故不去然則葷辛物謂葱韭薤也

祭肉考

祭統凡為俎者以骨為主骨有貴賤殷人貴髀周人貴

肩凡前貴於後俎者所以明祭之必有惠也是故貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重平聲賤者不虛示均也惠均則政行政行則事成事成則功立功之所以立者不可不知也俎者所以明惠之必均也善為政者如此故曰見政事之均焉注殷人貴髀為其厚也周人貴肩為其顯也凡前貴於後謂脊脅臂臑之屬○又夫祭有畀煇音運胞音庖翟閽者惠下之道也唯有德之君為能行此明足以見之仁足以與之畀之為言與也能以其餘畀

其下者也煇者甲吏之賤者也胞者肉吏之賤者也翟者樂吏之賤者也閽者守門之賤者也此四守者吏之至賤者也尸又至尊以至尊既祭之末而不忘至賤而以其餘畀之是故明君在上則竟内之民無凍餒者矣此之謂上下之際注煇周禮作韗謂韗磔皮革之官也翟謂教羽舞者也○曲禮凡祭於公者必自徹其俎注臣不敢煩君使也疏此謂士助君祭若大夫以上君使人歸俎○春官大宗伯以脤上忍反膰之禮親兄弟之國

注脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者䟽二王後及異姓有大功者得與兄弟之國同○秋官大行人歸脤以交諸侯之福注交有往來之義○左傳劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤於社不敬成子曰祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰棄其命矣其不反乎注脤宜社之肉也盛以脤器故曰脤宜出兵祭社之名膰祭肉○又會于葵丘王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事於文武使孔賜伯舅胙齊

侯將下拜孔曰且有後命天子使孔曰以伯舅耋老加勞賜一級無下拜對曰天威不違顏咫尺小白余敢貪天子之命無下拜恐隕越於下以遺天子羞敢不下拜下拜登受注胙祭肉尊之比二王後八寸曰咫隕越顛墜也據天王居上故言恐顛墜於下○又皇武子曰宋先代之後也於周為客天子有事膰焉注有事祭宗廟也膰祭肉尊之故賜以祭肉○春秋定公十四年天王使石尚來歸脤注石尚天子之士脤祭社之肉盛以脤

器以賜同姓諸侯親兄弟之國與之共福○少儀為人祭曰致福為已祭而致膳於君子曰膳祔練曰告凡膳告於君子主人展之以授使者於阼階之南南面再拜稽首送反命主人又再拜稽首其禮大牢則以牛左肩臂臑折九箇少牢則以羊左肩七箇犆音特豕則以豕左肩五箇注此皆致祭祀之餘於君子攝主言致福申其辭也自祭言膳謙也祔練言告不敢以為福膳也展省具也折斷分之也皆用左者右以祭也羊豕不言臂臑

因牛序之可知

按饋祭肉古人重其禮如此孔子所以必拜受言再拜稽首者饋尊者之辭乎敵當再拜不稽首

檀弓顏淵之喪饋祥肉孔子出受之入彈琴而后食之注彈琴以散哀也

酒考

戰國策帝女令儀狄作酒禹飲而甘之遂疏儀狄絕旨

酒曰後世必有以酒亡其國者○天官酒正掌酒之政令以式法授酒材注式法作酒之法式作酒既有米麴之數又有功沽音古之巧功沽善惡也○又辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒注事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也冬釀春成昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成○月令仲冬乃命大酋秫稻必齊麴糵必時湛音尖熾必潔水泉必香陶器必良火齊才計反必得兼用六物大酋監之毋有差貸音忒注酒

孰曰酋大酋者酒官之長也於周制則為酒人秫稻必齊謂孰成也湛清也熾炊也火齊腥孰之調也物猶事也差貸謂失誤有善有惡也○秋官萍氏幾酒謹酒注幾酒苛察沽買過多及非時者謹酒使民節用酒也書酒誥曰有政有事無彝酒疏萍氏主水禁幾酒者酒亦水之類故也浮萍入水不溺以此取義酒亦能溺人不得非時謂若酒誥惟祀茲酒及鄉飲酒及昏娶為酒食以召鄉黨僚友是其時也○内則飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟

注重陪也糟醇也清泲也致飲有醇者有清者陪設之也○射義酒者所以養老也所以養病也

飲食考

樂記夫豢豕為酒非以為禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也是故先王因為酒禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也注言豢豕作酒本以饗食養賢而小人飲之善酗以致獄訟壹獻士飲酒之禮百拜以喻多○鄉飲酒義孔子曰吾觀於

鄉而知王道之易易也主人親速賓及介而衆賓自從之至於門外主人拜賓及介而衆賓自入貴賤之義別矣三揖至於階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於衆賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辨矣工入升歌三終主人獻之工升堂歌鹿鳴四牡皇皇者華每一篇一終笙入三終主人獻之笙入立於堂下奏南陔白華華黍每一篇一終間歌三終間代也堂上歌魚麗堂下笙由庚堂上歌南有嘉魚堂下笙崇丘堂上歌南山有臺堂下笙由儀此為三終合樂三終堂上下歌瑟及笙並作舊說工歌關雎笙歌鵲巢合之工歌葛覃笙歌采蘩合之工歌卷

耳笙歌采蘋合之疑未必然當是六詩迭歌瑟與笙皆應之耳鵲巢三詩非笙詩也工告樂備遂出一人揚觶乃立司正焉知其能和樂而不流也賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終於沃洗者焉知其能弟長而無遺矣降說屨升坐脩爵無數飲酒之節朝不廢朝莫不廢夕賓出主人拜送節文終遂焉知其能安燕而不亂也貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五行者足以正身安國矣彼國安而天下安故曰吾觀於鄉而知王道之易易也

按鄉飲酒之禮有四一則三年賓興賢能二則鄉大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒四則黨正蜡祭飲酒鄉飲酒義篇亦言黨正飲酒正齒位之事云六十者坐五十者立侍以聽政役六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆此皆鄉中禮飲鄉黨所記則鄉人有時會聚飲酒耳又禮飲賓出有奏陔之禮賓至階間而陔作奏鐘師九夏之祴音陔夏恐賓醉失禮故

奏之王朝祴夏之樂有犢麃雅三器以竹為之

舂於地以節行步鄉飲奏陔唯鼙鼓奏之常飲

無其事

玉藻君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒

爵而俟君卒爵然後授虛爵注不敢先君盡爵○又君

子之飲酒也受一爵而色洒先典反如也二爵而言言音誾

斯禮已三爵而油油以退退則坐取屨隱辟而後屨坐

左納右坐右納左注洒如肅敬貌言言和敬貌斯猶耳

也油油說敬貌禮飲過三爵則敬殺可以去矣隱辟俛逡巡而退著屨也○曲禮侍飲於長者酒進則起拜受於尊所長者辭少者反席而飲長者舉未釂音醮少者不敢飲注降席拜受敬也燕飲之禮鄉尊尊所設尊之所飲不敢先尊者盡爵曰釂○小雅幡幡瓠葉采之亨之君子有酒酌言嘗之有兔斯首炮之燔之君子有酒酌言獻之有兔斯首燔之炙之君子有酒酌言酢之有兔斯首燔之炮之君子有酒酌言醻之傳幡幡瓠葉貌獻奏也酢

報也醻道飲也箋熟烝葉者以為飲酒之葅也斯白也炮之燔之者將以為飲酒之羞也飲酒之禮既奏酒於賓乃薦羞報者賓既卒爵洗而酌主人也主人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌進賓猶今俗之勸酒

按飲酒之禮主人獻賓賓啐酒拜而告旨言酒美也主人受賓酢卒爵而再拜崇酒崇充也謝酒惡言相充實而已主人酬賓之觶奠之於薦右欲其舉也賓奠之於薦左注云酬酒不舉君

子不盡人之歡不竭人之忠也

又人之齊聖飲酒溫克彼昏不知壹醉日富箋中正通知之人飲酒雖醉猶能溫藉自持以勝童昏無知之人飲酒一醉自謂日益富夸淫自恣○又賓之初筵溫溫其恭其未醉止威儀反反曰既醉止威儀幡幡舍其坐遷屢舞僊僊其未醉止威儀抑抑曰既醉止威儀怭怭是曰既醉不知其秩傳反反言重慎也幡幡失威儀也抑抑慎密也怭怭媟嫚也秩常也○又賓既醉止載號

載呶（女交反）亂我籩豆屢舞僛僛是曰既醉不知其郵側弁之俄屢舞傞傞（音娑）既醉而出竝受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀傳號呶號呼讙呶也僛僛舞不能自正也傞傞不止也箋郵過側傾也俄傾貌○又凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史彼醉不臧不醉反恥式勿從謂無俾大怠匪言勿言匪由勿語由醉之言俾出童羖三爵不識矧敢多又集傳云監史司正之屬燕禮鄉射恐有解惰失禮者立司正以監之察儀法也童羖無角之羖羊必無之物也言飲酒者或醉或不醉故既立

監而佐之以史則彼醉者所為不善而不自知使不醉者反為之羞愧也安得從而告之使勿至於大怠乎告之若曰所不當言者勿言所不當從者勿語醉而妄言則將罰汝使出童羖矣設言必無之物以恐之也汝飲至三爵已昏然無所記矣況敢又多飲乎又丁寧以戒之也此衛武公自悔之辭

藥考

天官醫師聚毒藥以共醫事注毒藥藥之辛苦者藥之物恒多毒○又疾醫以五味五穀五藥養其病注養猶治也病由氣勝負而生攻其羸養其不足者五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草木蟲石穀

也○瘍醫凡藥以酸養骨以辛養筋以鹹養脉以苦養氣以甘養肉以滑養竅注以類相養也○曲禮醫不三世不服其藥注慎物齊也

鄉黨圖考卷七